



॥ श्रीउपदेशग्रंथावलि ॥

॥ અંક વાસઠમો ॥

। वेदांतनां मूलतत्त्वो ॥

[૪]

એ ત્રણ ઉપાસોમાંના કોઈ પણ એક ઉપાયનો આદરપૂર્વક, નિવ-
રત સતત અભ્યાસ કર્યા કરવાથી એ અભ્યાસનો પરિપાક થતાં તે
બ્યાસીને જ્યાં જ્યાં તેમના અંતઃકરણની ટૂંતિ જાય છે ત્યાં ત્યાં
પ્રાણિપદાર્થોના નામરૂપાદિના આધારથી તેના અધિષ્ઠાનરૂપ અન્તઃ-
કરણને સ્પષ્ટ સાક્ષાત્કાર થયા કરે છે. જેમ નિદ્રામાં નેત્રવૃણા અપ્રાંત
જીવને પ્રકાશમાં મંમુખ સમીપ પડેલો ઘડો સ્પષ્ટ પ્રતિ ૧ થાય છે

ત. ૧૯૭૯ (શકે ૧૮૪૪) કાર્તિકચુદ્ધિ પૂનમ. આટ્ટની પહેલી પ્રતિ ૧૫૦૦
નાર:- અભિનિષ મહારાજ ધીનથુરામ શર્મા. બીડ, કાશિયાવાડ.
જિજ્ઞાસુઓને મનન કરવામાટે વિનામૂલ્યે આપવા પ્રેરે કરનાર
માની ઘેડાભાઈ સુંદરજી જામવેયા. } કુંતિયાણા. કાશિયાવાડ.
માની પુરુષોત્તમ સુંદરજી જામવેયા. }

અમદાવાદ, પીરમસારાડ ઉપર ધો નિર્મળ પ્રીતિંગ પ્રેસમાં
લલ્લુભાઈ ઈશ્વરભાઈ ત્રિવેદીએ છાપ્યું.

૧૦૩૬૫

તેમ તેમને પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થનું દર્શન થતાં તેના વિવર્તોપાદાન-કારણરૂપ બ્રહ્મની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય છે. જેમ નિર્દોષ ઇન્દ્રિયો પોત-પોતાના યોગ્ય વિષયોને અનાયાસે ગ્રહણ કરી શકે છે, જેમ પ્રાણી-પાન પોતપોતાનું કામ સુખપૂર્વક કર્યા કરે છે, અને જેમ સ્પર્શ-રક્તવહાનાડીઓમાં સ્વાભાવિકરિતે કર્યા કરે છે તેમ પૂર્વોક્ત જ્ઞાતાનું અંતઃકરણ અનાયાસે નિરાવરણ બ્રહ્મના સ્પષ્ટ અનુભવ કર્યા કરે છે.”

શિષ્ય પૂછે છે:—“ હે આશ્ચર્યરૂપ સદ્ગુરો ! હું દેહાદિ નથી, પણ બ્રહ્મ છું, અને આ પ્રતીતિ થતું જગત્ પણ વસ્તુતાએ બ્રહ્મજ છે, આ બંને વાત સત્ય છે એમ મારા અંતઃકરણને સ્પષ્ટ સમજાયું છે. પણ શ્રીકૃષ્ણરૂપ સ્વરૂપ કેવું હશે તે હજી મારા અંતઃકરણને સ્પષ્ટ સમજાયું નથી તો આપ કૃપા કરીને મારા અંતઃકરણપર શ્રીમાન સ્વરૂપના જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડવા શ્રમ લેશો. ”

શ્રીસદ્ગુરુ કહે છે:—“ હે તત્ત્વજિજ્ઞાસો ! જેમ અવિદ્યાનો અંશ, અવિદ્યાના અંશનું અધિષ્ઠાન શુદ્ધચેતન અને અવિદ્યાના અંશમાં આવિર્ભાવ પામેલા ચેતનના સ્વભાવો એ ત્રણ પદાર્થો મળીને જડચેતનમિશ્ર જીવનામના વ્યાવહારિક પદાર્થ અસ્તિત્વમાં આવે છે તેમ દેશ, કાલ ને વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત બ્રહ્મનામના શુદ્ધચેતનના એક કલ્પિત ભાગમાં રહેલી સર્વ જડવસ્તુઓના પરિણામી-ઉપાદાનકારણરૂપ અતિસૂક્ષ્મ માયાનામની જડ વસ્તુ તે માયાના અધિષ્ઠાનરૂપ-જેટલા શુદ્ધચેતનમાં તે માયા પ્રતીતિ થઈ છે તેટલું-શુદ્ધચેતન અને તે માયામાં આવિર્ભાવ પામેલા શુદ્ધચેતનના સ્વભાવો એ ત્રણ પદાર્થો મળીને જડચેતનમિશ્ર કૃષ્ણનામના વ્યાવહારિક પદાર્થના સદ્ભાવ સિદ્ધ થાય છે. જેમ જીવનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આત્મા છે તેમ કૃષ્ણમાં પ્રતીતિ થતી માયા ને તે માયામાં પ્રાદુર્ભાવ પામેલા

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૩૭૫ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ લેહિતનં મૂળતત્ત્વો

વિષય ૫૬૫

શુદ્ધચેતનના સ્વભાવો એ બે પદાર્થો વિવક્તવે દૂર કરતાં જે શુદ્ધ-
ચેતનનામનો પદાર્થ રહે છે તે શુદ્ધચેતન એટલે બ્રહ્મ ઈશ્વરનું વાસ્તવિક
સ્વરૂપ છે. ઈશ્વરચેતન માયાનામના પદાર્થની જેટલી વ્યાપકતા છે
તેટલી વ્યાપકતામાં રહેલું છે, પણ બ્રહ્મનામનું શુદ્ધચેતન તો
માયાની વ્યાપકતાના કરતાં અસંખ્યગણું વ્યાપક છે તે મુમુક્ષુએ
સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ. એ ઈશ્વરને શાઓમાં સમુલુબ્ધ, જ્ઞાનબ્રહ્મ,
કારણબ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમેશ્વર અને મહેશ્વર એવા નામથી પણ
કહેવામાં આવે છે. જીવોની પેઠે ઈશ્વર પણ વ્યાવહારિક-સંસારસમયમાં
તે નામે પ્રતીત થનારા—છે. એ ઈશ્વર ક્રમભોક્ષ ઇચ્છનારા ઉપાસકોને
ધ્યેય ને ઉપાસ્ય છે. એ ઈશ્વર પોતાને આશરે રહેલી માયાનામના
નિયામિકાશક્તિવડે આ જગતને, જીવોનાં શુભાશુભકર્મોના સંસ્કારો
૧૬ દેવાને તત્પર થાય ત્યારે, ઉત્પન્ન કરે છે, પોતાની તે માયાનામની
નિયામિકાશક્તિવડે ઉત્પન્ન થયેલા જગતનું અનુગ્રહ ને નિગ્રહવડે તેઓ
યથાયોગ્ય પરિપાલન કરે છે, અને જીવોનાં શુભાશુભકર્મોના સંસ્કારો
બ્યારે બહુજ અપકવ સ્થિતિમાં આવે છે ત્યારે તે ઈશ્વર પોતાની
માયાનામની નિયામિકાશક્તિવડે પ્રતીત થતા સર્વ જગતનો સંહાર
કરે છે,—પોતાની માયાનામની શક્તિમાં સર્વ જીવોના કર્મસંસ્કારોનો
પરિપાક થતાસુધી તે સર્વની અભેદભાવ પામ્યાના જેવી સ્થિતિ કરે
છે. જીવચેતન વ્યવહારકાલે અવિદ્યાને વશ વર્તનાર હોય છે, ને ઈશ્વર-
ચેતન વ્યવહારકાલે માયાને વશ વર્તાવનાર હોય છે. જીવચેતનમાં
અવિદ્યા એટલે રજ્જેગુણથી તથા તમોગુણથી દબાયેલો સત્ત્વગુણ પ્રધાન-
પણે વ્યવહાર કરનાર હોવાથી વ્યવહારદશાવિષે તેનામાં કામક્રોધાદિ
રજ્જેગુણનાં ધર્મો તથા આલસ્યપ્રમાદાદિ તમોગુણના ધર્મો, અલ્પજ્ઞ-
પણું, અલ્પશક્તિવાળાપણું, અવિદ્યાના અંશજેટલા ભાગમાં રહેવાપણું
૧ પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા બલવાન સંસ્કારોને અધીન થઈને

વર્તનારપણું જોવામાં આવે છે; અને ઈશ્વરચેતનમાં માયા એટલે રજોગુણને તથા તમોગુણને વશ વર્તાવનારો સત્ત્વગુણ-શુદ્ધસત્ત્વગુણ-પ્રધાનપણે વ્યવહાર કરનાર હોવાથી વ્યવહારદશાવિષે તેમનામાં રજો-ગુણના તથા તમોગુણના કાર્યરૂપ કોઈ દોષો જોવામાં આવતા નથી, પણ શુદ્ધસત્ત્વગુણના કાર્યરૂપ અનેક શુભગુણો જોવામાં આવે છે. વળી એ શુદ્ધસત્ત્વગુણના સદ્ભાવથીજ તેમનામાં સર્વગુણ, સર્વ-શક્તિવાળાપણું, માયાના પ્રદેશજેટલું વ્યાપકપણું અને સ્વતંત્રપણું જોવામાં આવે છે. એ ઈશ્વર પોતાની માયાનામની શક્તિવડે પોતાના ભક્તોનું રક્ષણ કરનારો તથા મુમુક્ષુઓને નિર્વિઘ્ને જ્ઞાનમાર્ગમાં અને યોગમાર્ગમાં આગળ વધારનારો છે. વ્યવહારકાલે તેમનામાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન, સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય, સંપૂર્ણ ધર્મ, સંપૂર્ણ યશ, સંપૂર્ણ શ્રી ને સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય વિદ્યમાન હોય છે તેમનામાં અવિદ્યા, આવરણ ને વિશ્લેષ હોતાં નથી. જગત્તી ઉત્પત્તિની પહેલાં, વ્યવહારકાલે ને પ્રલયકાલે તેઓ વસ્તુતાએ અહરૂપજ હોય છે. ”

શિષ્ય પૂછે છે:—“ હે વેદાંતશાસ્ત્રપારંગ પ્રભો ! જે સૂક્ષ્મરૂપે પ્રતીત થતા આ આકાશના કારણરૂપ સૂક્ષ્મતર માયાર્થી પણ ઘણું સૂક્ષ્મ એકજ અદ્વિતીય અહતત્ત્વ આ જગત્માં વિદ્યમાન હોય તો-પણ જ્યાંસુધી ઈશ્વરનો ને જીવોનો ભેદ, ઈશ્વરનો ને જડ પદાર્થોનો ભેદ, જીવોનો પરસ્પર ભેદ, જીવોનો ને જડ પદાર્થોનો ભેદ અને જડ પદાર્થોનો પરસ્પર ભેદ આ પાંચ પ્રકારના જે ભેદો વ્યવહારકાલે લોકોને પ્રતીત થાય છે તે પાંચ પ્રકારના ભેદોનું મિથ્યાપણું મુમુક્ષુના અંતઃકરણમાં નક્કી ન થાય ત્યાંસુધી તે મુમુક્ષુનું અંતઃકરણ તે એકજ અદ્વિતીય અહતમાં સંશયવિપર્યયરહિત સુસ્થિર થઈ શકે નહિ માટે પ્રમાણ, યુક્તિઓ ને ભોક્ત્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંતોવડે એ ભેદોનું મિથ્યાપણું સમજાવવા આપત્રી કૃપા કરશે એવી હું આપત્રીપાસે નમ્ર પ્રાર્થના કરું છું.”

શ્રીસદ્ગુરુ કહે છે:—“હે સજ્જન ! ‘**एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म**’ (અહિં એકજ અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે,) ને ‘**नेह नानास्ति किंचन**’ (અહિં કાંઈ પણ ભેદ નથી) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ અને ‘**वासुदेवः सर्वमिति**’ (વાસુદેવ-બ્રહ્મ-સર્વ છે એ પ્રમાણે) ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓ બ્રહ્મમાં તમે કહેલા પાંચ પ્રકારના ભેદો નથી એમ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે. વ્યવહારકાલે પ્રતીત થતા એ પાંચ પ્રકારના ભેદો વ્યવહારદશામાં સાચા છે, પણ પરમાર્થદશામાં એ સર્વ ભેદો બ્રહ્મમાં અભેદભાવે વિગ્નીન થઈ જાય છે. ઈશ્વરનો ને જીવોનો ભેદ મિથ્યા છે, સામાસ માયારૂપ ઉપાધિએ અને સામાસ અવિદ્યાના અંશરૂપ ઉપાધિઓએ કરેલો હોવાથી, જે જે ભેદ ઉપાધિએ કરેલો હોય છે તે તે ભેદ મિથ્યા હોય છે, જેમ ગૃહરૂપ ઉપાધિએ ને ઘટરૂપ ઉપાધિઓએ કરેલો ગૃહાકાશનો ને ઘટાકાશનો ભેદ મિથ્યા છે. ઈશ્વરનો ને જડપદાર્થોનો ભેદ મિથ્યા છે, સામાસ માયારૂપ ઉપાધિએ અને નિરામાસ નામરૂપ ઉપાધિઓએ કરેલો હોવાથી, જે જે ભેદ ઉપાધિએ કરેલો હોય છે તે તે ભેદ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નની ને મનોરાજ્યની પ્રાતિભાસિક સામાસ માયારૂપ ઉપાધિએ અને પ્રાતિભાસિક નિરામાસ નામરૂપ ઉપાધિઓએ કરેલો સ્વપ્નના ને મનોરાજ્યના પ્રાતિભાસિક ઈશ્વરનો અને સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતા પ્રાતિભાસિક જડપદાર્થોનો ભેદ મિથ્યા છે. જીવોનો પરસ્પરનો ભેદ મિથ્યા છે, સામાસ અવિદ્યાના અંશરૂપ ઉપાધિઓએ કરેલો હોવાથી, જે જે ભેદ ઉપાધિએ કરેલો હોય છે તે તે ભેદ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતા પ્રાતિભાસિક જીવોનો પરસ્પરનો ભેદ પ્રાતિભાસિક અવિદ્યાના અંશોએ કરેલો હોવાથી મિથ્યા છે. જીવોનો ને જડપદાર્થોનો ભેદ મિથ્યા છે, સામાસ અવિદ્યાના

અંશરૂપ ઉપાધિઓએ અને નિરાભાસ નામરૂપ ઉપાધિઓએ કરેલો હોવાથી, જે જે ભેદ ઉપાધિએ કરેલો હોય છે તે તે ભેદ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતા પ્રાતિભાસિક જીવોનો અને સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતા પ્રાતિભાસિક જડપદાર્થોનો ભેદ મિથ્યા છે. જડપદાર્થોનો પરસ્પરનો ભેદ પણ મિથ્યા છે, નિરાભાસ નામરૂપ ઉપાધિઓએ કરેલો હોવાથી, જે જે ભેદ ઉપાધિએ કરેલો હોય છે તે તે ભેદ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતા પ્રાતિભાસિક નિરાભાસ જડપદાર્થોનો પરસ્પરનો ભેદ મિથ્યા છે. આ યુક્તિઓ અને દૃષ્ટાંતોથી પણ તમારા સમજવામાં આવ્યું હશે કે વ્યવહારકાલે મનુષ્યોને અવિદ્યાના, વાસનાના ને બાહ્યદૃષ્ટિના બલથી જે ભેદો પ્રતીત થાય છે તે ભેદો જ્યારે તેને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થઈ અવિદ્યા, વાસના ને બાહ્યદૃષ્ટિ બાંધ પામે છે ત્યારે તે સત્યરૂપે રહેતા નથી, પણ તે ભેદો મિથ્યા છે એવું તે જ્ઞાનીના અંતઃકરણને સ્વાનુભવવડે સ્પષ્ટ સમજાય છે. જેમ એકજ સુવર્ણમાં અનેક પ્રકારનાં નામરૂપવાળા કલ્પિત અલંકારો પ્રતીત થાય છે, જેમ એકજ લોહમાં નાનાવિંધ નામરૂપવાળાં કલ્પિત શસ્ત્રો પ્રતીત થાય છે, અને જેમ એકજ મૃત્તિકામાં બહુવિંધ નામરૂપવાળાં કલ્પિત મત્તિકાપાત્રો પ્રતીત થાય છે તેમ એકજ બ્રહ્મમાં વ્યવહારકાલે અવિદ્યાદિના બલથી પૂર્વોક્ત પાંચ પ્રકારના કલ્પિત ભેદો પ્રતીત થાય છે એમ બ્રહ્મવિત્ પુરુષોને પોતાની બ્રહ્માકાર થયેલી અંતઃકરણની વૃત્તિવડે સુસ્પષ્ટ સમજાય છે. જેમ સ્વપ્નના પ્રાતિભાસિક ભેદોવડે સ્વપ્નકાલનો પ્રાતિભાસિક વ્યવહાર યથાયોગ્ય ચાલે છે તેમ જાગૃતના વ્યવહારિક ભેદોવડે જાગૃતકાલનો વ્યવહારિક વ્યવહાર પણ યથાયોગ્ય ચાલે છે. વ્યાકુલ ને દુઃખી જીવોને જે શાશ્વતી શાંતિ ને

શાશ્વત સુખ જોઈતું હોય તો બેદમાં રહેલા અભિનિવેશને તેમણે પોતાના અંતઃકરણમાંથી શાસ્ત્રવચનો, સુયુક્તિઓ ને દષ્ટાંતોવડે દૂર કરી અબેદમાંજ પોતાના અંતઃકરણને સુસ્થિર કરવું જોઈએ. બેદ-જ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ છે, ને મિથ્યાજ્ઞાન બય તથા વ્યાકુલતા ઉપગમન-નાર છે માટે વિવેકિપુરુષે બ્રહ્મસ્વરૂપના જ્ઞાનવડે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ ને બેદબ્રાંતિને ત્યજી દેવી જોઈએ.”

શિષ્ય પૂછે છે:—“ હે પરમાત્મસ્વરૂપ ! દેહાદિમાં હુંપણાના મિથ્યા નિશ્ચયવાળું થયેલું અને પ્રતીત થતા સંસારમાં સત્યપણાના મિથ્યા નિશ્ચયવાળું થયેલું મનુષ્યનું અંતઃકરણ ક્યાં સાધનોવડે ને ક્યાં ક્રમથી દેહાદિમાં થયેલી અનાદિકાલની હુંપણાની બ્રાંતિને અને સંસારમાં થયેલી અનાદિકાલની સત્યપણાની બ્રાંતિને ત્યજી દઈ અખંડ-બ્રહ્માકાર થવા સમર્થ થતું હશે તે જાણવાની મારા અંતઃકરણમાં પ્રબલ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે તો મારી તે જિજ્ઞાસાને આપશ્રી કૃપા કરીને પરિપૂર્ણ કરશે એવી મારી સવિનય પ્રાર્થના છે. ”

શ્રીસદ્ગુરુ કહે છે:—“ હે સરલહૃદયવાળા ! જે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં આ જન્મમાં ને પૂર્વજન્મોમાં કરેલાં નિષ્કામ શુભ-કર્મોવડે પડેલા શુભસંસ્કારોનો વધારો હોય છે તે મનુષ્યના અંતઃ-કરણમાં જ્યારે તે શુભસંસ્કારોનો પરિપાક થાય છે ત્યારે આ પ્રતીત થતા સંસારના વિષયોમાં દોષદર્શનવડે તેને અરુચિ ઉત્પન્ન થાય છે, ને તેને કાંઈ સત્યરૂપ સુખમય વસ્તુ જાણવાની તીવ્ર ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. પછી તે મનુષ્ય જાણીજોઈને પાપકર્મો કરતો નથી, અને સકામ પુણ્યકર્મો પણ કરતો નથી, પરંતુ પોતાનાથી બની સકે તેટલું શુભકર્મ અહંકારનો ત્યાગ કરીને તથા કીર્તિની કે સ્વર્ગાદિની ઇચ્છા ત્યજીને તે કરે છે. પોતાની મૂઢતાપર તેને ગ્લાનિ ઉપજે છે, ને તેનું ચિત્ત સત્પુરુષોનો સમાગમ કરી તથા સત્શાસ્ત્રોનું વાચન કરી સુખરૂપ

સત્યને જાણવા ધણું આતુર થાય છે. એ વેલાએ તે મનુષ્યના અંતઃ-કરણમાં અહ્મરૂપ શુભ વસ્તુને જાણવાની તીવ્ર ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઇ છે માટે તેનું અંતઃકરણ શુભેચ્છાને પ્રાપ્ત થયેલું ગણાય છે. અંતઃકરણની આ શુભેચ્છાનો વેગ વધતાં તેનું અંતઃકરણ વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ છ સંપત્તિ ને મોક્ષ મેળવવાની તીવ્રઇચ્છાવાળું થઇ, વિવેકાદિ મેળવી, પછી કોઇ શ્રોત્રિય, અહ્મનિષ્ઠ ને પરમકારુણિક સદ્ગુરુનો વિચારપૂર્વક શોધ કરી, પોતાના અંતઃકરણને સ્વકર્તવ્યમાં સ્થિર સ્થાપવા તથા પરમાર્થનાં સાધનોનું શ્રવણ કરી તેમાં આગળ વધવા તેમનું શાસ્ત્રોક્ત ત્રિધિપ્રમાણે નમ્રતાપૂર્વક શરણ ગ્રહણ કરી પશ્ચાત્ તેમના સંસારતારક અપૂર્વ ઉપદેશનું આદરપૂર્વક શ્રવણ કરે છે, તથા તે ઉપદેશને બુદ્ધિમાં સુસ્થિર કરવા તે ઉપદેશનું ભાવપૂર્વક એકાંતમાં સુતર્કચડે વારંવાર મનન વા વિચાર કરે છે. તે મનુષ્યના અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને વિચારણા કહેવામાં આવે છે. આ વિચારણાનો અભ્યાસવડે પરિ-પાક થતાં તેના અંતઃકરણને આ સંસારમાં એક, અદ્વિતીય, જ્ઞાનરૂપ ને સુખરૂપ અહ્મજ સત્ય છે એવો દૃઢ નિશ્ચય થાય છે, તથા પ્રતીત થતા હું, તું, આ ને તે એવા સર્વ ભેદો મનના બહિર્મુખપણાવડે વ્રાંતિથી પ્રતીત થાય છે એમ પણ તેના અંતઃકરણને સમજાય છે. આવી સ્થિતિવાળું અંતઃકરણ અહ્મના દૃઢપરોક્ષજ્ઞાનવાળું થયેલું હોવાથી હવે પોતાનામાં રહેલી સ્થૂલતા ને ચંચલતાનો પરિત્યાગ કરી સૂક્ષ્મતા ને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા તે આદરપૂર્વક સુસૂક્ષ્મ ને સુસ્થિર અહ્મનો વિચાર ને ધ્યાન કરવા લાગે છે. આવા પ્રયત્નનો પરિપાક થતાં તે અંતઃકરણની સૂક્ષ્મતા એટલે તનુતા-અંતઃકરણમાં રહેલા રજેગુણના તથા તમેગુણના ધર્મોની વિરલતા-તથા સ્થિરતા એટલે અહ્મમાં એકાગ્રતા થાય છે, અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને તનુમાનસા-મનની

સૂક્ષ્મતા કહેવામાં આવે છે. શુભેચ્છા, વિચારણા ને તનુમાનસાનામની અંતઃકરણની ત્રણે અવસ્થામાં હું તું તે ઇત્યાદિ ભેદોની અંતઃકરણને અધિક વા ન્યૂન પ્રતીતિ હોય છે તેથી અંતઃકરણની એ ત્રણે સ્થિતિને જાણત એવું નામ પણ આપવામાં આવે છે. એ તનુમાનસાના અભ્યાસનો પરિપાક થતાં ભેદવાસનાનો નાશ, મનની સ્થૂણતા ને ચંચલતાનો નાશ અને બ્રહ્મસ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય થઈ તે અભ્યાસી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં બ્રહ્મવિદ્યાનામની વૃત્તિનો ઉદય થતાં બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્માઉપરનું અજ્ઞાનકૃત આવરણ દૂર થઈ સચ્ચિદાનંદધન બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્માનો તે અભ્યાસીના અંતઃકરણને સઃક્ષાતકાર થાય છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને સત્ત્વાપત્તિ કહેવામાં આવે છે. સત્ત્વ એટલે ત્રણે કાલમાં જેનું હોવાપણું છે એવો બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્મા તેની આપત્તિ એટલે પ્રાપ્તિ એ અંતઃકરણને થયેલી હોવાથી અંતઃકરણની એ સ્થિતિને બ્રહ્મવેત્તાઓએ સત્ત્વાપત્તિ એવું નામ આપ્યું છે. આવી સ્થિતિએ પહોંચેલું અંતઃકરણ પોતાની અંતર્મુખ-વૃત્તિવડે (પ્રત્યગ્દષ્ટિવડે) સર્વત્ર સચ્ચિદાનંદધન બ્રહ્મને સદૃષ્ટે અનુભવે છે, ને પોતાની બાહ્યવૃત્તિવડે (પરાગ્દષ્ટિવડે) નામરૂપાત્મક સંસારને સ્વપ્નના જેવો વા મનોરાજ્યના જેવો મિથ્યારૂપે અનુભવે છે. એવી રીતે એ અંતઃકરણ સંસારમાં પ્રતીત થતા સર્વ ભેદોનો બાધ કરી સંસારને સ્વપ્નસમાન જુએ છે તેથી અંતઃકરણની તે સ્થિતિને સ્વપ્ન એવું નામ પણ આપવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિ જેમના અંતઃકરણની થઈ છે એવા મહાપુરુષ બ્રહ્મવિત્ત્વા બ્રહ્મવેત્તા વા બ્રહ્મદર્શી વા બ્રહ્માનુભવી વા બ્રહ્મજ્ઞાની કહેવાય છે. એ સત્ત્વાપત્તિનો અભ્યાસ સતત ચાલુ રહેતાં જો પ્રતિબંધક પ્રારબ્ધકર્મનું તીવ્રતમપણું ન હોય તો અંતઃકરણની સ્થૂણતાનો તથા ચંચલતાનો વિશેષ નાશ થઈ તથા

ભેદવાસના વધારે શિથિલ થઇ તે મહાપુરુષનું અંતઃકરણ આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મમાં વિશેષ વિશ્રાંતિ પામેલું થાય છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને તે અંતઃકરણની દૃષ્ટ વિષયોમાં, શ્રુત વિષયોમાં ને ભેદવાસનામાં આસક્તિ નહિ રહેવાથી અસંસક્તિ વા અસંસક્તિકા એવું નામ બ્રહ્મવેત્તાઓ આપે છે. સુષુપ્તિને પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યનું અંતઃકરણ જેમ સ્થૂલસૂક્ષ્મ વિષયોના દર્શનરૂપ વિક્ષેપોને અભાવે તે કાલે પ્રસન્ન રહે છે તેમ અંતઃકરણની અસંસક્તિનામની સ્થિતિને પામેલા પુરુષનું અંતઃકરણ જગદવસ્થામાં પણ ભેદદર્શનને અભાવે સુપ્રસન્ન રહે છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિમાં ભેદદર્શનના મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન સુસ્થિર થઈ સર્વ સંસાર જાણે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયો હોય એમ જાણાય છે તેથી અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને સુષુપ્તિ એવું નામ આપવામાં આવે છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા મહાપુરુષ બ્રહ્મવિદ્ધર કહેવાય છે. આ અસંસક્તિનો અભ્યાસ સતત ચાલુ રહેતાં મનની સ્થૂલતાનો, મનની ચંચલતાનો ને દશ્યની પ્રતીતિ કરાવનારી વાસનાઓનો લગભગ નાશ થવાથી અને એકજ અદ્વિતીય બ્રહ્મસ્વરૂપમાં અંતઃકરણ વધારે વિશ્રાંતિ પામવાથી સત્ત્વાપત્તિમાં ને અસંસક્તિમાં એ અંતઃકરણ બ્રહ્માકાર થયેલું હોય તેમાંથી દશ્યપદાર્થોની વાસનાના બંધે જેમ પોતાની મેળે પાછું જગદાકાર થતું હતું તેમ હવે બ્રહ્માકારસ્થિતિમાંથી દશ્યપદાર્થોની વાસનાની અતિશિથિલતાથી તે પોતાની મેળે જગદાકાર થઈ શકતું નથી, પણ જ્યારે અન્ય કોઈ પુરુષ તેમના બ્રહ્માકાર થયેલા અંતઃકરણને પ્રયત્નપૂર્વક જાગૃત કરે ત્યારે તે અંતઃકરણ જાગૃત થઈ પ્રયોજનજેટલું જગદાકાર થઈ શકે છે, ને પ્રયોજનજેટલો જગત્સંબંધિ વ્યવહાર કરી પુનઃ પોતાની મેળે તે બ્રહ્માકાર થઈ જાય છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિમાં તે

અંતઃકરણને બ્રહ્મથી ભિન્ન દૃશ્ય પદાર્થની લગભગ અપ્રતીતિ થઈ ગયેલી હોવાથી અંતઃકરણની તે સ્થિતિને પદાર્થભાવિની એવું નામ આપવામાં આવે છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિમાં ભેદની પ્રતીતિ લગભગ નહિજેવી થઈ ગયેલી હોવાથી અંતઃકરણની આ સ્થિતિને ગાઢસુષુપ્તિ એવું નામ આપવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા મહાપુરુષ બ્રહ્મવિદરીયાન્ કહેવાય છે. આ પદાર્થભાવિની-નામની સ્થિતિમાં ગયેલું અંતઃકરણ પોતાની મેજે ઉત્તરોત્તર બ્રહ્મમાં અધિક અધિક વિશ્રાંતિ પામી ભેદભાવનાનું વિસ્મરણ કરી તુર્યમાં એટલે આ વિશ્વની સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તે કારણથી ભિન્ન અધિષ્ઠાનનામની ચોથી સ્થિતિરૂપ બ્રહ્મમાં ગયેલું થવાથી અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને અંતઃકરણની વિશ્રાંતિના પરિપાકને જાણનારા બ્રહ્મવેત્તાઓ તુર્યગા કહે છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને પામેલા મહાપુરુષો બ્રહ્મવિદ્વિષ્ઠ કહેવાય છે. આવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલું અંતઃકરણ પોતાની મેજે કે અન્ય પુરુષના પ્રયત્નથી બ્રહ્માકારવૃત્તિનો પરિત્યાગ કરી વ્યુત્થાનદશાને પામી જગદાકાર થઈ શકતું નથી, પણ ઉત્તરોત્તર બ્રહ્મમાંજ વિલીન થતું જાય છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિને બ્રહ્મવેત્તાઓ ઘનસુષુપ્તિ પણ કહે છે. અંતઃકરણની એ તુર્યગાનામની સ્થિતિને પામેલા મહાપુરુષનું સ્થૂલશરીર તે સ્થૂલશરીરને ટકાવી રાખનારું પ્રારબ્ધકર્મ સમાપ્ત થતાં નિશ્ચેષ્ટ થાય છે. પછી તે પંચીકૃત પાંચ ભૂતોનું બનેલું સ્થૂલશરીર અગ્નિદાહદ્વારા કે અન્ય કોઈ રીતે પંચીકૃત પાંચ ભૂતોરૂપ થઈ જાય છે, અભિમાનીના પરિત્યાગથી તેમનું સૂક્ષ્મશરીર અપંચીકૃત પાંચ ભૂતોરૂપ થઈ જાય છે, અને તેમનું કારણશરીર પૃથ્વ્ રહેવાનું પ્રયોજન ન રહેવાથી સમષ્ટિ-અવિદ્યામાં ભળી જાય છે. બ્રહ્મસ્વરૂપમાં ક્રમપૂર્વક થનારી અંતઃકરણ-

ની આ સાત સ્થિતિઓને બ્રહ્મજ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓ પણ કહેવામાં આવે છે. તેમાં શુભેચ્છા, વિચારણા ને તનુમાનસા આ ત્રણ ભૂમિકાઓ સાધકદશાવાળાની છે. સત્ત્વાપતિ એ જ્ઞાનીની, અસંસક્રિત એ જીવન્-મુક્તની, પદાર્થભાવિની એ મહામુક્તની ને તુર્યગા એ અતિ-મુક્તની ભૂમિકા ગણાય છે. પ્રથમની ત્રણ ભૂમિકાવાળાનું શરીર પડે તો તે યોગબ્રહ્મ કહેવાય છે, ને તેની એક, બે કે ત્રણ જન્મે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થયે મુક્તિ થાય છે. પાછળની ચાર ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલા મહાપુરુષો તેમનાં શરીર વિવિધમાન છતાં પણ મુક્તજ છે. તેમના પ્રારબ્ધકર્માનુસાર તેમની વિશેષ ઉપાધિવાળી કે અલ્પ ઉપાધિવાળી બહારની સ્થિતિ હોય છે, પણ તે સર્વને બ્રહ્મદર્શન સમાન હોય છે, ને તેમાંના કોઈને દેહાદિમાં આત્માની યુદ્ધિ ને જગત્માં સ્વપ્નવાળી યુદ્ધિ હોતી નથી. તે સર્વના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિ થયે તે સર્વે બ્રહ્મમાં અભેદભાવે સ્થિતિ કરવારૂપ વિદેહકૈવલ્યને પામે છે. એ વિદેહકૈવલ્યને કૈવલ્ય, બ્રહ્મીભૂતત્વ, બ્રહ્મસ્વરૂપાવસ્થાન મોક્ષ, નિર્વાણપદ, પરમપદ ને મુક્તિ પણ કહેવામાં આવે છે.”

શિષ્ય પૂછે છે:—“ હે દયાસિંધો ! આપશ્રીએ મારી શંકાનું ઉત્તમ પ્રકારે સમાધાન કરી મારા ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. હે સર્વજ્ઞ ! ‘ હું બ્રહ્મ છું, ’ અને ‘ આ પ્રતીત થતું જગત્ પણ બ્રહ્મ છે ’ આવું જ્ઞાન કેને થતું હશે ? અંતઃકરણ જડ હોવાથી તે પોતાને ‘ હું બ્રહ્મ છું ’ એમ જાણી શકે નહિ, ને જો તે એમ જાણે તો તે જ્ઞાતિજ્ઞાન કહેવાય, અને એવા જ્ઞાતિજ્ઞાનથી યથાર્થજ્ઞાનવડે થનારો મોક્ષલાભ મુમુક્ષુને થઈ શકે નહિ. વળી એ જડ અંતઃકરણ બધી જડ વસ્તુઓને બ્રહ્મરૂપ પણ જાણી શકે નહિ, ને જો એમ જાણે તો તે પણ મિથ્યાજ્ઞાનજ કહેવાય. કેમકે જે વસ્તુ જેવી ન

હોય તે વસ્તુને તેવી જાણવી તે મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે. જો કૃતસ્થ વા આત્મા ‘ હું બ્રહ્મ છું, ’ અને ‘ આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મ છે ’ એમ જાણે તો અવિકારી સ્વીકારવામાં આવતો તે કૃતસ્થ વિકારી થાય, ને જે વિકારી હોય તે વિનાશી પણ હોય. કૃતસ્થને જો વિકારી ને વિનાશી માનવામાં આવે તો વેદાંતસિદ્ધાંતનો પરિત્યાગ ને મોક્ષાભાવનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રીતે અંતઃકરણમાં કે કૃતસ્થમાં ‘ હું બ્રહ્મ છું, ’ અને ‘ આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મ છે ’ એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવું સંભવિત હોય એમ મારું અંતઃકરણ સમજશક્તિની ન્યૂનતાથી હજી સ્વીકારી શકતું નથી માટે એ જ્ઞાન કેને થતું હશે એ તથા એને લગતું અન્ય કાંઈ મને સમજવવાયોગ્ય આપશ્રીને પ્રતીત થતું હોય તે સર્વ આપ કૃપા કરીને આ દીનદાસને સમજવવાનો શ્રમ લેશો. ”

શ્રીસદ્ગુરુ કહે છે:—“ હે સુવિચારવાળા ! તમારો મંદેહ યોગ્ય છે. ‘ હું બ્રહ્મ છું, ’ અને ‘ આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મ છે ’ આવું જ્ઞાન એકલા જડસ્વભાવવાળા અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થવું સંભવતું નથી તેમજ અસંગ ને અવિકારી આત્મામાં પણ આવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવું સંભવતું નથી. એ બંનેના (અંતઃકરણના ને આત્માના) સામીપ્યથી તે બંનેની મિશ્ર થયેલાજેવી સ્થિતિવાળું જીવનામનું વા ચિદાભાસનામનું એક નવું વ્યાવહારિક તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવાઈ ગયું છે. એ ચિદાભાસનેજ (જીવનેજ) વિવેકાદિ ને શ્રવણાદિ સાધનોવડે સદ્ગુરુની અમોઘ કૃપાથી ‘ હું બ્રહ્મ છું, ’ અને ‘ આ સર્વ બ્રહ્મ છે ’ આવું ત્રિવિધતાપનું અત્યંત શમન કરનારું અને પરમાનંદરૂપે અવિચલ સ્થિતિ કરાવનારું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. હવે એ વિષયને વધારે સ્પષ્ટ કરવા ચિદાભાસની

જે અવસ્થાઓ છે તે તમને કહેવાય છે. એ ચિદાભાસની આ સાત અવસ્થાઓ છે:—અગ્નિ, આવરણ, વિક્ષેપ—ભ્રાંતિ—શોક, પરોક્ષ-ગ્નિ, અપરોક્ષગ્નિ, વિક્ષેપનાશ—ભ્રાંતિનાશ—શોકનાશ ને અતિહર્ષ. કોઈ અગ્નિ મનુષ્યને કોઈ મનુષ્ય પ્રશ્ન કરે કે તમે બ્રહ્મને જાણો છો ? ત્યારે તે અગ્નિ મનુષ્ય તેને કહે છે કે ‘ હું બ્રહ્મને જાણતો નથી, ’ એવી રીતે અગ્નિ મનુષ્યના જીવમાં રહેલું અનાદિકાલનું બ્રહ્મસંબંધિ જે અગ્નિ તે અગ્નિ ચિદાભાસની પહેલી અવસ્થા છે. અયોગ્ય ઉપાયોનું અવલંબન કરીને વા ઉપરઉપર કોઈ શાસ્ત્ર વાંચીને કે સાંભળીને તે અવિવેકી પુરુષ કોઈ મનુષ્યના બ્રહ્મસંબંધિ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ‘ બ્રહ્મ નથી, ને તે બ્રહ્મ પ્રતીત થતું નથી ’ એમ કહે તો તેનું તેવું કથન તે ચિદાભાસની આવરણનામની બીજી અવસ્થા થી થાય છે એમ જાણવું. ‘ હું કર્તા છું, ’ ‘ હું ભોક્તા છું, ’ ‘ હું સુખી છું, ’ ‘ હું દુઃખી છું, ’ ‘ હું મૂઢ છું, ’ ‘ હું અંધ છું, ’ ‘ હું લુલો છું, ’ ને ‘ હું જ્વરથી પીડાઉં છું ’ ઇત્યાદિ કથનોના હેતુભૂત જે ચિદાભાસની અવસ્થા તે ચિદાભાસની વિક્ષેપનામની ત્રીજી અવસ્થા છે. આદર-પૂર્વક સંતશાસ્ત્રોના શ્રવણથી, વાચનથી ને એકાંતમાં યુક્તિપૂર્વક તેના વિચાર કરવાથી તે મનુષ્યને ‘ બ્રહ્મ છે ’ આવે જે નિશ્ચય થાય છે તે નિશ્ચયવાળી ચિદાભાસની અવસ્થા પરોક્ષગ્નિનામની ચોથી અવસ્થા કહેવાય છે. પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો અને પ્રતીત થતા જગતના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો વેદવાક્યોને તથા પોતાના સદ્ગુરુનાં વચનોને અનુસરી બહુભાવથી સૂક્ષ્મદષ્ટિવડે પારંવાર વિચાર કર્યા કરવાથી અંતઃકરણની એકાગ્રતા, સૂક્ષ્મતા ને પ્રતિબંધક સંસ્કારોની નિવૃત્તિ થતાં તે અભ્યાસી મનુષ્યને ‘ હું બ્રહ્મ છું, ’ અને ‘ આ સર્વ બ્રહ્મ છે ’ આવે જે બ્રહ્માનુભવ થાય છે તે ચિદાભાસની પાંચમી અપરોક્ષ-

જ્ઞાનનામની અવસ્થા છે. મનુષ્યને બ્રહ્મનું દૃઢ અપરોક્ષજ્ઞાન થતાં તેના અંતઃકરણમાંથી અજ્ઞાન, આવરણ જે પ્રાંતિરૂપ વિક્ષેપ દ્વર થતાં માનસપરિતાપરૂપ શોકનો જે અત્યંત ઉચ્છેદ થઈ જાય છે તે શોકનાશનામની ચિદાભાસની છઠ્ઠી અવસ્થા છે. બ્રહ્મના દૃઢ અપરોક્ષજ્ઞાનરૂઢે સર્વ માનસપરિતાપોની નિવૃત્તિ થતાં તે બ્રહ્મવેત્તાને પરમાનંદનો-વિષયરૂપ ઉપાધિવિનાના નિરવધિ આનંદનો-નિરંકુશ (કોઈ પણ વિષયથી નહિ દયાવી શકાય એવી) તૃપ્તિનો-જે અનુભવ થાય છે તે ચિદાભાસની અતિહર્ષન.મની સાતમી અવસ્થા છે.

પૂર્વોક્તરીતે બ્રહ્મનું અજ્ઞાન અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન એ બંને ચિદાભાસને થાય છે. એ ચિદાભાસ વા જીવ અનાદિ છે. બ્રહ્મનું દૃઢ અપરોક્ષજ્ઞાન થવાથી એ ચિદાભાસ પોતાનું મિથ્યાપણું અનુભવી પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે એમ સ્પષ્ટ અનુભવે છે, ને સર્વ જગત્તનું મિથ્યાપણું જાણી તેનો તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મથી અભેદ છે એમ પણ અનુભવે છે. હું એવો શબ્દ વ્યવહારકાલે જીવનો-અહંકારસહિત આત્માનો-એ.ધ કરે છે, અને જ્ઞાનકાલે એ અહંકાર આત્મામાં વિલીન થઈ જવાથી તે વેલા માત્ર આત્મજ અવશેષ રહે છે.

ભગવાન્ પ્રજ્ઞપતિજેવાએ વિરોચનને આત્મસ્વરૂપનો ઉપદેશ કર્યો, પણ બુદ્ધિની મંદતારૂપ પ્રતિબંધને લીધે વિરોચનથી તે સમજાયો નહિ માટે પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા આત્મજ્ઞાનના પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ પણ આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનારે કરવી જોઈએ. એ પ્રતિબંધ ત્રણ પ્રકારના છે, ભૂત, વર્તમાન ને ભાવી. પૂર્વે તીવ્ર રાગથી કોઈ વિષય કોઈ ભોક્તાએ ભોગવ્યો હોય તથા તે ભોક્તાના અંતઃકરણમાં તેના બંધવાન્ સંસ્કારો પડ્યા હોય છે. એ

સંસ્કારો વારંવાર વાસનારૂપ પરિણામ પામી અંતઃકરણને તે વિષય આકારે કર્યા કરે છે તેથી વેદાંતવાક્યોનું કે પોતાના સદ્ગુરુન વાક્યોનું શ્રવણ કર્યા છતાં પણ તે મનુષ્યનું અંતઃકરણ બ્રહ્માકાર થઈ શકતું નથી. તે મનુષ્ય એકાંતમાં શ્રવણ કરેલા વિષયનું મન પણ કરી શકતો નથી, કેમકે તે વેલા પણ તેનું અંતઃકરણ પૂર્વે અનુભવેલા વિષયોનું ચિંતન કરવા લાગે છે. અંતઃકરણની આવી સ્થિતિ તે ભૂતપ્રતિબંધ કહેવાય છે. વૈરાગ્ય, શમ ને દમના અનુષ્ઠાન વડે અથવા જે વિષયનું સ્મરણ થાય તે વિષયમાં રહેલા ચૈતન્યનું ધ્યાન કરવાવડે આ ભૂતપ્રતિબંધ દૂર કરી શકાય છે. વર્તમાનકાલના જે વિપરીત હેતુઓ શ્રોતાના અંતઃકરણને બ્રહ્માકાર થવા દેતા નથી તે વર્તમાનપ્રતિબંધ કહેવાય છે. એ વર્તમાનપ્રતિબંધ ચાર પ્રકારના છે, બુદ્ધિનું મંદપણું, વિષયાસક્તિ, કુતર્ક ને વિપર્યયમાં દુરોગ્રહ. શ્રવણ કરવામાં આવતા વિષયને સમજવનું ને અહણુધારણ કરવાનું જે બુદ્ધિનું અસામર્થ્ય તે બુદ્ધિનું મંદપણું કહેવાય છે. પોતાની બુદ્ધિના મંદપણાને લીધે વેદાંતશ્રવણ કરનાર કોઈ મનુષ્ય વેદાંતવાક્યોન વા પોતાના સદ્ગુરુના ઉપદેશને સાંભળ્યા છતાં પોતાના અંતઃકરણમ અહણુધારણ કરી શકતો નથી તેથી તેને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થતો નથી પોતાની બુદ્ધિના મંદપણારૂપ વર્તમાનપ્રતિબંધને દૂર કરવા તે જિજ્ઞાસુ મનુષ્યે પોતાના સદ્ગુરુની બહુ આવપૂર્વક સેવા કરતી, ને તેમના તથ અન્ય સમર્થ શ્રોત્રિયબ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોના બ્રહ્મોપદેશનું વારંવાર આદરપૂર્વ શ્રવણ કરી પોતાના અંતઃકરણની સ્થૂલતા ને જડતા દૂર કરી તેન સૂક્ષ્મતા ને અહણુધારણશક્તિ વધારવાં જોઈએ. તેના પરમમ્હરુણિક સદ્ગુરુ ને તત્ત્વજ્ઞો દયાબુદ્ધિથી તેને વારંવાર બ્રહ્મોપદેશ કરી તથા બ્રહ્મસ્વરૂપ સ્મરણ કરાવી તે મંદબુદ્ધિવાળા જિજ્ઞાસુની બુદ્ધિની મંદતા ક્રમશી દૂર કરે છે.

અપૂર્ણ

